

易有太極爲乾元第一

繫曰易有太極是生兩儀注云太極太一也分爲天地故生兩儀也

又曰一陰一陽之謂道

又曰陰陽不測之謂神

又曰唯神也故不疾而速不行而至注云謂日月斗在天日行一度月行十三度故不疾而速星寂然不動感而遂通故不行而至者也

又曰聖人有以見天下之賾注云賾謂初又云元善之長

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

周易虞氏消息卷之一

又曰變化云爲吉事有祥注云謂復初乾元者也

又曰此之謂易之道也注云乾稱易道

又曰知變化之道者其知神之所爲乎注云陰陽不測之謂神

乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也易无形畔易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始鄭氏注云陽氣內動周流終始然清輕者上爲天濁重者下爲地後化生一之形氣也物有始有壯有究故三畫而成乾注云象一乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦易无形畔者

太易也未見氣也一七九曰氣變是太初也鄭注以七爲太初九爲太初

爲太初復變爲一說文解字之義惟初太始道立於一

惟初太始二三三四皆从積數四古文作三其从卅象五

象交午古文六从入而八分七象氣出於一初動屈而

以爲微陰非八象分別相背之形九象屈曲究盡十象

氣具四方中央易變而爲一者太易動而有氣也積三

午五動七而上出故曰一變而爲七至九而究盡故曰

七變而爲九陰陽之氣相並俱生易變而爲一則二亦

生矣積三交又而動一變而七則二亦變而爲八矣陽

動而進陰動而退七上出八當下入故八象分別相背

也七上究而九則八亦下究而六矣故六从八入也五

周易虞氏消息卷之一

交於中十則具焉禹三爲一故復變而爲一此一爲形

變之始則猶太始也有形而无質是爲太極分爲天地

而有質乃爲太素天地既立則太極之氣出陽入陰變

天化地以生萬物是乃所謂易也太極雖兼有陰陽然

陰不自生麗陽而生太易之所以動者是陽而非陰故

言一七九不言二八六天地之所以變化者亦皆陽非

陰也鄭氏注乾鑿度下卷云乃復變而爲一一當爲二

太極不可見以其主乎天故指太一以況之鄭氏云太

一者北辰之神名居其所曰太一常行於八卦日辰之

間曰天一常行於八卦日辰之間即變化消息也太極

之行又不可見故指日月斗以況之日月相運而成四

時二十四氣七十二候是太極變化之迹故謂之神神
即太極也自太一居所則謂之道一陰一陽一二七八
九六是已易者合道與神而名太極者也聖人以三畫
象一七九而謂之乾即太極也既立乾然後效之而為
坤則以乾象天以坤象地七九象陽之氣八六象陰之
氣而以一為乾元故曰天下之動貞夫一者也是天下
之初故曰至噴也其在爻則為復初以其為乾之最初
也二麗於一乾有元而坤凝之以為元其實坤无元也
乾元之氣正乎六位則謂之道即太極之正也行乎陰
陽出入變化則謂之神即太極之行也

日月在天成八卦第二

易學啟蒙卷之一

三

繫曰庖犧氏始作八卦注云謂庖犧觀鳥獸之文日月

天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者
也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以為庖
犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之
則天已有八卦之象

又曰縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三

日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日

且巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙

十九日晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就己戊己土位

象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月

者也

又曰兩儀生四象四象生八卦注云四象四時也乾坤生春
艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

又曰八卦成列象在其中矣注云謂三才成八卦之象乾坤
列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在
其中

又曰五位相得而各有合注云謂五行之位甲乾乙坤相得
合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊
坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風
相薄也壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五
位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四
九合金五十合土也

四

日月者太極之神天地四時陰陽訓信之象皆於日月
著之月无光受日為明以此知陰之生皆陽也繫曰天
一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注云
此則大衍之數五十有五水一六火二七木三八金四
九土五十甲一乙二丙三丁四戊己六庚七辛八壬
九癸十也水一六火二七者鄭氏云天一生水于北地
二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土
于中陽无偶陰无配未得相成地六成水于北天七成
火于南地八成木于東天九成金于西地十成土于中
甲一乙二者月令曰春其日甲乙夏其日丙丁中央其

日戊己秋其日庚辛冬其日壬癸鄭氏注云日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大故名丙丁日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成孰萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌芽故名壬癸然則五行之數爲四時之體十日之數爲四時之象所謂兩儀生四象者甲乙春丙丁夏庚辛秋壬癸冬也由是而觀日月之行則月三日昏

周易虞氏消息

卷之一

五

見於庚明生於下震象也八日上弦見丁明盛於下兌象也十五日盈於甲明滿乾象也是爲陽息十七日晨見於辛魄生於下巽象也二十三日下弦見丙魄盛於下艮象也二十九日入於乙明盡坤象也是爲陽消晦朔之閒日月藏於癸合於壬陰陽相通坎離象也故月至甲乙而乾坤象見故乾坤生乎春乾甲坤乙相得合木也至丙丁而艮兌象見故艮兌生乎夏艮丙兌丁相得合火也至庚辛而震巽象見故震巽生乎秋震庚巽辛相得合金也日月會於壬癸而坎離象見故坎離生乎冬日月之會不可見以望之月中晝之日中見其象故坎離生乎壬癸而位乎中宮坎戊離己相得合土天

壬地癸相得合水戊己壬癸皆坎離也此之謂四象生八卦

天地之數

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

此卽陳搏所謂形洛書也

日月之數

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

周易虞氏消息

卷之一

六

八卦之數

此圖惠徵士所作

上 一百萬
下 一百萬
中 一百萬
左 一百萬
右 一百萬
前 一百萬
後 一百萬
此圖惠徵士所作

周易廣氏消息卷之一

庖犧則天八卦第三

七

說卦曰晉者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 繫曰无有遠近幽深遂知來物注云神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也 又曰探賈索隱鉤深致遠注云探取賈初也初隱未見故探賈索隱則幽贊神明而生蓍 又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦注又云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬商夏故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦 說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

周易廣氏消息卷之一

八

陽之見以爲日而配夏天地二生火乾元亦二生離也震陽之生以爲雷而配春三生木也兌陽之成以爲雨而配秋四生金也此兩儀生四象矣既象其息乃復象其消兌之反爲巽雨之散則爲風震之反爲艮雷自上則爲霆於是乾下就坎以成陽而配寒坤上就離以成陰而配暑然後與日月之象合焉繫曰剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑謂此也故震成艮坎藏乾兌成巽離藏坤此四象生八卦也由是而布之八卦成列乾得甲一坤得乙二艮得丙三兌得丁四坎得戊五離得己六震得庚七巽得辛八天九地十合於坎離得三十爲一月之日數則乾一艮

三坎五震七皆得天數故以乾爲父而生三男故曰乾
二五之坤則生震坎艮也說卦云一索三坤二兌四離
六與八皆得地數故以坤爲母而生三女故曰坤二五
之乾則生與離兌也繫曰乾道成男坤道成女謂此也
消息之象離震兌乾爲陽坎艮坤爲陰所以明乾元
變化太極八卦已具則乾震坎艮爲陽坤與離兌爲陰
所以明乾坤正陰陽出入易道此庖犧所以幽贊神明
也由是而乘天地之數五十有五地不盈而從天太元
與五相守十亦五也則大衍之數五十乾甲合離六爲七坤乙合
坎五爲七七四十九故其用四十有九虛一以象乾
元焉陽息於震七陰消於與八其數之奇偶與消息不
殊故七八爲陰陽之象數坎離合天地坎五進而天九
地十退而離六陰動退陽動進坎於消息陰而數變陽
離於消息陽而數變陰故九六爲陰陽之變數不用三
四者易數一七九二八六也故曰四營而成易則七八
九六謂之易也夫是之謂生著

周易虞氏消息卷之一

九

乾元

乾天

坤地

太極生兩儀

乾二五之坤

兩儀生四象

坎冬
離夏
震春
兌秋

周易虞氏消息卷之一

十

震反成艮
兌反成與
乾下藏坎
坤上藏離

四象生八卦

庚七
丙三
丁四
辛八
戊五
甲一
己六
乙二
乾二五之坤
坤二五之乾

乾坤生六子
陽逆七五三陰順四六八易
逆數故坤亦八六四爲次

八卦成列

周易虞氏消息 卷之一

土

雷霆風雨日月寒暑者四時八卦之象也天地山澤雷

風水火者乾坤生八卦之象也

乾坤六位第四

說卦曰參天兩地而倚數注云倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數 又曰故易六畫而成卦注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也 又曰易六畫而成章注云乾三畫成天文坤三畫成地理

繫曰錯綜其數注云倚六畫之數卦從下升故錯綜其數逆

上稱錯綜理也

又曰天尊地卑乾坤定矣注云天貴故尊地賤故卑定謂成列卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五坤卑賤二列貴

賤者存乎位也

又曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注云繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之

太極一七九二八六並生分而畫乾坤雖已足明消息而於以陽統陰以陰成陽之道猶未能著故庖犧分乾三畫象天地人以坤兩之而爲六畫象陰並乎陽易氣從下生其畫一陽一陰逆上而錯初乾二坤爲地道三乾四坤爲人道五乾上坤爲天道此則一七九二八六之正位三才之定理各正性命保合太和故曰一陰一陽之謂道也陰陽相並乾元統天坤化成之故曰繼之者善成之者性則率性之謂道也陰陽既各相並爲三才故其象則陽七陰八變則陽九陰六數皆十五故乾鑿度曰一陰一陽合于十五之謂道象變之數若一謂此也乾元一七九无二八六則數不立參天兩地而七八九六之象顯故謂之倚數虞君注通其變云立卦之始乾坤各相親足以明之矣天道正位五故尊貴也地道正位二故卑賤也成列則一陰一陽之謂

周易虞氏消息 卷之一

土

六 八 二
九 七 一

天 人 地 參天

天奇 地卑

二天 二人 二地 兩地

六九 八七 二二

乾坤立八卦第五

說卦曰觀變於陰陽而立卦注云乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也 繫曰剛柔相摩八卦

周易虞氏消息 卷之一

主

相蕩注云乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也 又曰其稱名也小注云謂乾坤與六子俱名八卦而小成

又曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注云謂乾坤五貴二賤故定位也艮兌同氣相求故通氣震巽同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也 又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

一陰一陽乾坤成列易立其中而出消息則八卦各以其爻貞於六位乾坤貞二五是為定位艮兌貞天位是

為通氣震巽貞地地位是為相薄坎離貞人位是為不相射卦位既正剛柔乃可相摩然必分陰分陽而後可以迭用柔剛是以重乾為六爻皆陽七九重坤為六爻皆陰八六為陰陽消息之本故曰剛柔者立本者也於是乾以二五摩坤成三男卦坤以二五摩乾成三女卦各就其貞於六位而變成之六爻三變者謂坎則初二三離則四五上震則三四五巽則初二上艮則初五上兌則二三四也十有八變而六子之卦成乾坤與之俱出入八方之氣八卦相錯逆上而名之雷風雨日艮兌乾坤其次也所謂乾坤與六子俱名八卦而小成也乾坤必與六子並列然後可以消息而生六十四卦也

周易虞氏消息 卷之一

主

六子之序雖自下而上然乾坤相摩亦先定坎離繫末章注云乾二五之坤成坎坤二五之乾成離巽有與兌坎有震艮八卦體備是也

乾 天 甲 癸 壬 乙 坤 地 丁 丙 己 戊 辛 庚 兌 離 震 巽 坎 艮 不 相 射 通 氣

獨言天地定位者六子皆逆上唯甲乙上下正也

剛柔立本不由爻變

貞 變 變 變

乾二五之坤

六畫爲六位分

屬乾坤還爲三

才故坎商貞人

坤二五之乾

位在二五

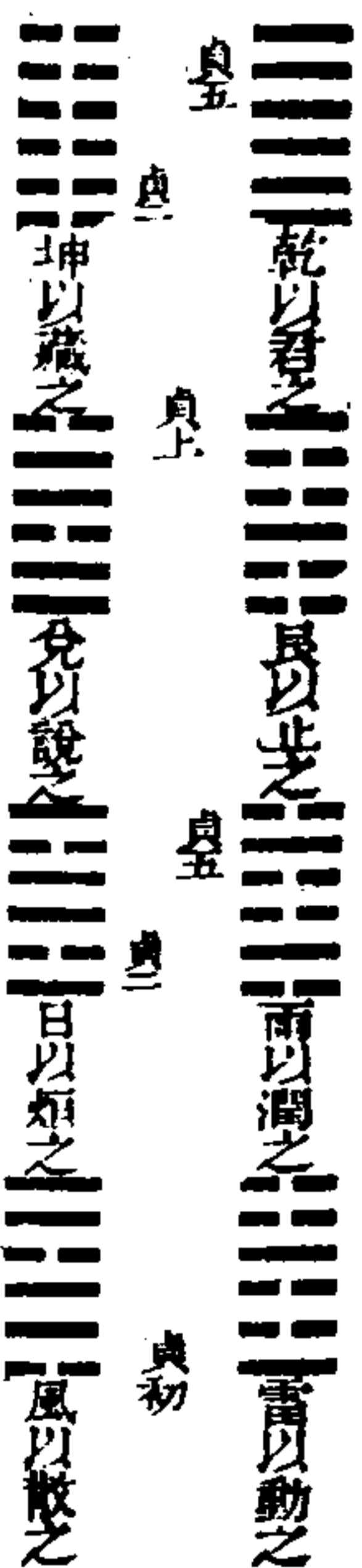
變 變 變 變

兌 艮 震 巽

商 坎 乾 坤

周易卷之一

圭

八卦消息成六十四第

說卦曰發揮於剛柔而生爻注云發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻和順於道德而理於義注云和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也 窮理盡性以至於命注云以乾推坤謂之

窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命與爲命也繫曰觸類而長之注云觸動也謂六畫以成六十四卦其取類也大則發揮剛柔而生爻也 又曰其取類也大注云謂乾陽也觸類而長之故大也

又曰開而當名注云陽息出初故開而當名 又曰其稱名

也小注云復小而辯於物者矣 又曰其稱名也雜而不

越繫陳九卦之德而曰易之興也其於中古乎 越注以中古爲庖犧則六十四卦庖犧名之矣

以三爲六因而重之則八卦爲六十四亦只是各加八

卦然若換次添加截然整齊天地之道不如此也故聖

人必以乾元觸類而長六爻發揮旁通乃成六十四卦

所以發明一陰一陽之道乾變坤化之神此聖人窮理

周易卷之一

夫

盡性之極功也鬼神之情狀於是而見存亡吉凶於是而要注中凡云自某之旁通某卦者皆是

卦變消息蓋孟氏之傳也荀氏亦言之而不能具其他

則多舛矣其法有爻之有旁通有消息卦有消息所生

之卦注雖殘闕考約求之蓋乾坤十二辟卦爲消息卦

之正其自臨遯否泰大壯觀生者謂之爻例自乾坤生

者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦皆在

乾坤相合之時則剝復遯泰否之交也

乾注云乾始開通以陽通陰坤注云陰極陽生乾

流坤形坤合光大凝乾之元終於坤亥出乾初子

乾通陰下有伏坤坤息陽中有凝乾

䷊復注云陽息坤與遯旁通䷠遯注云消卦也與復旁通

繫曰龍蛇之蟄以存身也注云陰息初與為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遯與在下龍蛇俱蟄遯象傳注云復震二月東方遯五月南方與八月西方復十一月北方皆總在初故以諳四方又注繫退藏於密云陽動入與齊於巽以神明其德即此復遯旁通之義蓋謂乾陽化坤出震伏巽在下以神明其德坤陰入乾體復一爻以通陰極遯而生巽也

䷋臨注云陽息至二與遯旁通䷠遯注云陰消遯二也臨消於遯八月有凶謂否泰反類也遯不云與臨旁通

周易虞氏消息卷之一

七

者關也鄭氏義以為臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始明辟卦古有二卦貞一歲之法即旁通意也

䷊泰注云陽息坤反否也䷋否注云陰消乾又反泰也雜卦曰否泰反其類也凡否泰之成无不即反故乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾坤三已發成泰不能體復至四反成否故六四括囊而成觀又既濟象注云終止於泰則反成否是其義也

䷗大壯注云陽息泰也䷋觀注云反臨也觀不云陰消否者泰反復道則息大壯否不反泰括囊而成觀反臨為義陽道也取義既別故不云旁通其實

亦旁通也

䷊支注云陽淺陰也與剝旁通䷖剝注云陰消乾也與支旁通

剝象曰君子尚消息盈虛天行也注云易虧與消艮出震息兌盈乾虛坤支出乾剝入坤皆乾為之繫注云以乾原始以坤要終此之謂也

右十二卦陽出震為復息兌為臨盈乾為泰泰反否括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽為遯消艮為遯虛坤為否否反泰復成大壯淺於支而就乾復入於巽是為十二消息坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離為舍出生萬物是其用也故復曰出入

周易虞氏消息卷之一

八

无疾注云謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾是也

䷋坎注云乾二五旁行流坤與離旁通於爻觀上之䷓離注云坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五

歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎戰陰陽所謂易出乾入坤者離坎之神也既從乾坤又云觀遯來者天地之交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤誦信之卦皆同此或表嫌明微則不從十二卦矣

䷗大過注云大壯五之初或兌三之初䷓頤注云晉四之初或臨二之上與大過旁通

大過坎象也頤離象也皆從乾坤來大過象注云陽伏
與中體復一爻潛龍之德乾初同義頤象注云反復不
衰與乾坤坎離大過外過中孚同義故知大過體坎乾
初所伏頤體離坤初所伏大過亨頤故頤云與大過亨
通大過不言者畧也此別異之從兌晉仍有大壯臨爻
例者蓋在消卦中依息卦而成象坎離在息卦依消卦
成象明乾坤合也兌陽之盛晉乾之遊魂也

三三小過注云晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未
至三而觀四已消也三三中孚注云訟四之初也此當從
四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來
小過內離而外坎中孚內坎而外離此亦乾坤交通二

周易虞氏消息卷之一

九

卦兼有消息不旁通

右此六卦坎離乾坤之合自剝至復陽由此出歸妹注
云日月會王震爲元黃天地之雜是也自夬至遯陰陽
當會於大過頤大過所謂陽伏與中體復一爻則通頤
而與生震下可知也以日月消息言之二十九日滅坤
會王三日而生震坎離之合也十五日盈甲十七日消
與則十六日會於中宮若正坎離交則當息陽故知大
過頤合乾坤成消體也小過中孚不旁通其消息在臨
觀遯大壯之間則否泰反類乾坤所交泰消於小過否
息於中孚亦與剝復交遯同義也

三三謙注云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上

來之三三履注云與謙旁通以坤履乾

三三師注闕三三同人注云旁通師卦以乾照坤

三三比注云師二上之五得位與大有旁通三三大有注云

與比旁通大有亨比以乾亨坤又繫注云乾五動之坤

五
乾五

右此六卦皆體坎離是乾坤之交蓋剝復之消息也注
雖不備以文推之復入坤出震之義可見乾盡於剝消

藏坤中上九之坤爲艮成謙復注云剛不從上來反初

又云三復位時商爲目坎爲心是也謙以三之坤初爲

復上息小畜通謙成履商坎在三謙三之坤二爲師師

二之坤初爲復上息通師成同人坎離在二師二上之

周易虞氏消息卷之一

十

坤五正位爲比比五之坤初爲復上息通比成大有坎

離在五天心正矣所謂復見天地之心者繫曰精氣爲

物遊魂爲變原始及終故知死生之說其謂是平京氏

積筭乾遊魂用商坤遊魂用坎亦此義也三微成著故

坎三息而元黃成蓋由是而合於商坎

三三屯注云坎二之初剛柔交震三三鼎注云大壯上之初

與屯旁通

鼎象注云五得上中應乾五剛此乾五即屯五也鼎乾

通屯坤

右此二卦旁通義同前六卦蓋商坎後將出震之消息

也日月會王癸震爲元黃天地之雜此屯象也鼎乾通

之陽出震而復見雜卦曰鼎取新則此也屯坎二之初

則鼎商二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例

三三豫注云復初之四與小畜旁通三三小畜注云與豫旁

通豫四之坤初為復復小陽潛所畜者小故曰小畜

三三萃注云觀上之四三三大畜注云大壯初之上與萃旁

通此萃五之復二成臨臨者大也故名大畜

三三蹇注云觀上反三三三睽注云大壯上之三在繫蓋取

无妄二之五

右此六卦蹇睽雖不言旁通然蹇五注云睽兌為朋是

旁通睽也睽注云五應乾五伏陽與鼎五同義乾五伏

陽則是蹇五故此二卦與豫小畜萃大畜同為旁通注

周易卷之一

闕其此爻連中間消息也文言注云乾為積善以坤化

陽滅出復震為餘慶坤積不善以乾通坤極進生異為

餘殃是知坤凝乾元麗陽而生爻之生進亦乾元入坤

為之進注云爻時三動陽為見蓋爻洩於上坤上六反

三動而體坎為坤之遊魂豫自復初之四者進復旁通

復初本乾上降三爻三即乾三復初之四實爻三之坤

四言復初明其為乾元也豫四降初為復息成小畜陰

畜復陽所謂凝乾元也豫四息五成萃二陽反故云觀

上之四萃五之復二成臨息大畜陰畜臨陽萃四反三

成蹇蹇三之復二成臨息睽陰凝乾五故云睽五應乾

五伏陽蓋由是而乾坤合於大過頤也剝復之卦唯以

乾坤通息爻連之卦必兼爻變者乾施於陰非其消息

故假於消息卦來也

三三蒙注云艮三之二三三革注云遯上之初與蒙旁通象

注云坤革而成乾

右此二卦以革乾通蒙坤猶屯鼎蓋大過頤後將遯巽

之消息也蒙二注云震剛為夫伏巽為婦此見遯巽成

於蒙震也革乾通之天地相遇雜卦曰革去故也故謂

乾陽屯鼎由坎剛蒙革蓋由大過頤皆初之二以陰消

之故取艮成終遯消乾也

三三蠱注云泰初之上與隨旁通三三隨注云否上之初

蠱象注云初變至二賁時至五无妄時是隨乾通蠱坤

周易卷之一

三三益注云否上之初三三恆注云與益旁通乾初之坤四

恆象注云終變成益終則有始云終則有始是以恆通

益恆變還成益也

右此旁通四卦泰否相變益蠱隨泰為否之消息也在

小過前益恆否為泰之消息也在中孚前

三三旅注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之

豐同義明慎用刑而不留獄

三三豐注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬

噬上來之三折獄致刑

右此二卦特變賁自泰來而旅從否噬嗑否來而豐從

泰否泰相接當在蠱隨益恆之前剝復爻連明天道泰

否以明人事將泰折獄致刑將否无敢折獄亦其義也
震注云臨二之四三與注云遯二之四五又注云震
與相薄雷風无形常變之震矣震究爲蕃鮮白謂與白與
究爲躁卦躁卦謂震也

艮注云觀五之三也兌注云大壯五之三也象注
云伏艮爲友

右此四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆乾坤來
而取爻例者不繫之爻无以成消息也
六十四卦消息

復陽初

臨兌二

周易震氏消息卷之一

升初之

明夷二之

解初之

震二之

井初之

既濟五之

損初之

歸妹三之

節三之

賁上之

旅初之四

泰初

否初

隨否上

否反泰

小過臨陽未至三而觀四
已消於爻晉上之三

觀巽

艮五之

剝消

坤入

謙乾上九

履謙三之坤初

師謙三降

同人師二之坤初

比師二上

大有比五之坤初

離交坤二五之乾於

坎交乾二五之坤於

屯坎二

鼎大壯上之初

復以陰北陽滅出

陽盈

遯乾坤相遇

遯艮象

无妄上之

訟三之

否
坤虛

三
巽
四二之

困 上二之

未濟 五二之

漸
三
四
之

咸
上三之

二四之

[illegible]

豐泰二之四

益
之否
初上

 恆
 之泰
 四初

周易虞氏消息

泰反否

中孚 過墜未及三而大壯陽已至四於爻自訟四之初

大壯 陽息泰

兌

 無
 陰陽
 無

乾 乾 陰 陽

子彖之復四

三
小畜
爲國

 四
 息五

三 大畜 於爻大壯初之上

萃四反三

 睽 大壯上之三 賁三之復二
 咸臨上息或无妄二之五

大過 陽伏中體復一爻於爻
大壯 五之初或兌三之初

頤 晉四之初或以臨

蒙
 艮二之三實
 頤初之二

三革 大過上之初實

邁以韋通坤極邁
生與爲餘殃

陰虛

右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順於道德而理於義復遘夬剝无生卦陰陽微不能變化豫自復初乃乾三

臨遯所生各四卦臨二陽大而未通之三之四而不能

美

之五遯艮子弑父无妄與訟皆以乾來正之非消卦无妄上之初損益之例所以成中孚也故乾元復正訟陰陽相爭消則始矣家人巽皆之四不進上體不足爲消也爻例所生臨有頤遯有離革

大壯觀所生各二卦需晉皆四之五正例也所以接剝
 夬艮兌皆五之三變之所以扶剝陽正夬陰也又例所
 生大壯有鼎大畜睽大過觀有坎萃蹇

泰否所生各九卦注云唯豐旅變噬嗑賁餘皆乾坤往來也蠱隨益恆旅豐爲消息其外各六卦自既濟未濟以下爲反類之卦泰之反否變也失其元矣故損以初之上爲特變以誠之既濟不以二之五者自上下下交

泰之道自二往雖盛德猶爲上干也賁不以二之上者泰之壞陰爲之也否之反泰小人悔禍也故漸咸以陰求陽正否則由君子故渙噬嗑變之由陽來也泰三陽初三之變而二則否二不正也否三陰二三之變初則否初陰微也二變失位爲困爲未濟三變正位爲漸爲咸

損初上行陰猶未入初上相易而與消見事壞矣故爲蠱隨者所以飭之二五正震在初陰隨陽雖在否猶泰也陰不隨陽故小過矣益以上之初反其元非恆不貞終則有始故中孚矣

京氏積筭遊魂在四歸魂在三乾窮剝反三歸魂也坤

周易漢氏消息

卷之一

毛

小畜在四者凝乾之魂乾以遊魂索坤也乾三息自三而二而五重正位也坤三凝自四而五而三始歸魂也於京氏六位坎初爻戊寅戊申於乾五爲正位离初爻己卯己酉於坤三爲中位乾以比五通大有离故乾歸魂在离坤以睽三凝蹇坎故坤歸魂於坎由謙之大有乾坤坎离皆見焉屯鼎以坎离生震與豫小畜乾坤坎离象見焉萃大過頤之象見焉而交乾坤蹇睽兩坎兩离之象見焉明大過頤之爲离坎也蒙革大過頤坎离之象皆見焉而震與生二二者坤乙之正位也故生遺與坎生卦一屯也故知离大過頤亦當生鼎蒙革也

艮兌各生卦一蒙大過也艮兌陰陽之盛故亦之變然皆非正生若震巽則猶復遺也

非消息而生卦者晉有小過頤无妄有睽訟有中孚晉乾遊魂卦也无妄取其正乾元訟明其消始皆以義取之也賁特變爲旅噬嗑特變爲豐亦是泰否相就假義以生爻耳

凡陽盈之卦三十有二剛爻八十柔爻一百一十有二陰虛之卦三十有二剛爻一百一十有二柔爻八十

復反也陽

臨大也陽進

夷傷也陰亂於上二之三

未龍上雖明猶傷於陰

周易漢氏消息

卷之一

天

四陽震動而

泰通也乾成通坤

井汲故也既濟濟成也五之六

名井也歸妹陰始象震兄嫁兌妹者泰成之爻歸於陰陽終

之嫁妹也泰否之節三之五得位損三賁飾也

卦多以人事名寄已就陽寄於坤有似焉旅

二柔來三三旅道也賁初之四否三之五否

文剛三三三旅道也賁初之四否三之五否

隨元失正三三三旅道也賁初之四否三之五否

觀陽正乎五大觀三三三晉進也四進三三三艮止也陽消

三止下正剝落也陽

<p>小畜 ䷈ 萃 ䷬ 聚也觀上之四實豫四息</p> <p>二成臨上息五畜臨 ䷒ 蹇 ䷦ 難也觀上反三即萃四反</p> <p>陽臨陽大故大畜 ䷙ 蹇 ䷦ 三也陽入重坎始蹇難</p> <p>睽 ䷥ 乖也睽五應蹇五盡有乾陽微陰已著陰陽至</p> <p>所凶非 ䷥ 大過 ䷛ 大過陽死也不言死陽无息但言過</p> <p>睽之義 ䷥ 頤 ䷚ 養也通大過以陰養陽天地合萬物 ䷚ 蒙 ䷃</p> <p>義 ䷚ 頤 ䷚ 生亦不以晉四之初臨二之上為義 ䷚ 蒙 ䷃</p> <p>味也艮二之三實頤初 ䷚ 革 ䷰ 易也遯上之初實大過</p> <p>之二陰陽雜居故蒙昧 ䷚ 革 ䷰ 初之二故乾已去與陰</p> <p>生震下故</p> <p>革去故也</p>	<p>右卦名</p>	<p>乾 ䷀ 繼之</p> <p>坤 ䷁ 成之</p> <p>謙 ䷎ 乾元</p>	<p>履 ䷉</p> <p>師 ䷆</p> <p>同人 ䷌</p> <p>比 ䷇</p> <p>大有 ䷍</p> <p>離 ䷝</p> <p>坎 ䷜</p> <p>屯 ䷂</p> <p>鼎 ䷱</p>	<p>復 ䷗ 陽出</p> <p>遯 ䷠ 遯復井</p> <p>遯 ䷠ 遯在乾初</p> <p>遯 ䷠ 遯在乾二</p>
---	------------	---	--	--

 乾	 坤	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	 離	 兌	 乾	 巽	 坎	 離	 兌	 震	 巽	 坎	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

䷍ 小畜
 ䷌ 萃
 ䷌ 大畜
 ䷌ 蹇
 ䷌ 睽
 ䷌ 大過 陽死
 ䷌ 頤
 ䷌ 蒙
 ䷌ 革 繼世
 右圖原始及終以知死生之說自復至夬以乾推坤謂之窮理自遯至剝以坤變乾謂之盡性性盡理窮返入於坤極遯生與故至於命謂天壽不貳脩身以俟之矣

卦氣用事第七

說卦曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉兌正秋也乾西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

虞於此注以震初不見東巽不見東南兌不見西故皆不言卦坤地不主一方故不言方離日中正南坎月夜中故正北乾象十五日晨見西北艮在甲癸之間故東北則此方位與日月成象之列義本相通庖犧作八卦以坎離震兌象四時故正四方乾盈在甲坤虛合癸艮

下弦晦望之中故位之甲癸之間而在東北雷風相薄震成入巽故位巽於東南以齊震乾居西北以就坎十五日月盈西北也坤居西南以就離晦朔月合日也乾就月而居前坤就日而居後陽尊陰卑也是爲八卦布散用事之序乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之

德通而萬物各以其類成矣又曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也此爲三才八卦用事之氣注每言震春兌秋坎冬離夏及震二月兌八月之等是也

繫曰變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯支配春乾
遯遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變
通而周於四時也

又曰寒往則暑來暑往則寒來注云乾為寒坤為暑謂陰息
陽消從遯至否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑
往寒來也

說卦曰數往者順知來者逆注云謂坤消從午至亥上下故
順也乾息從子至巳下上故逆也

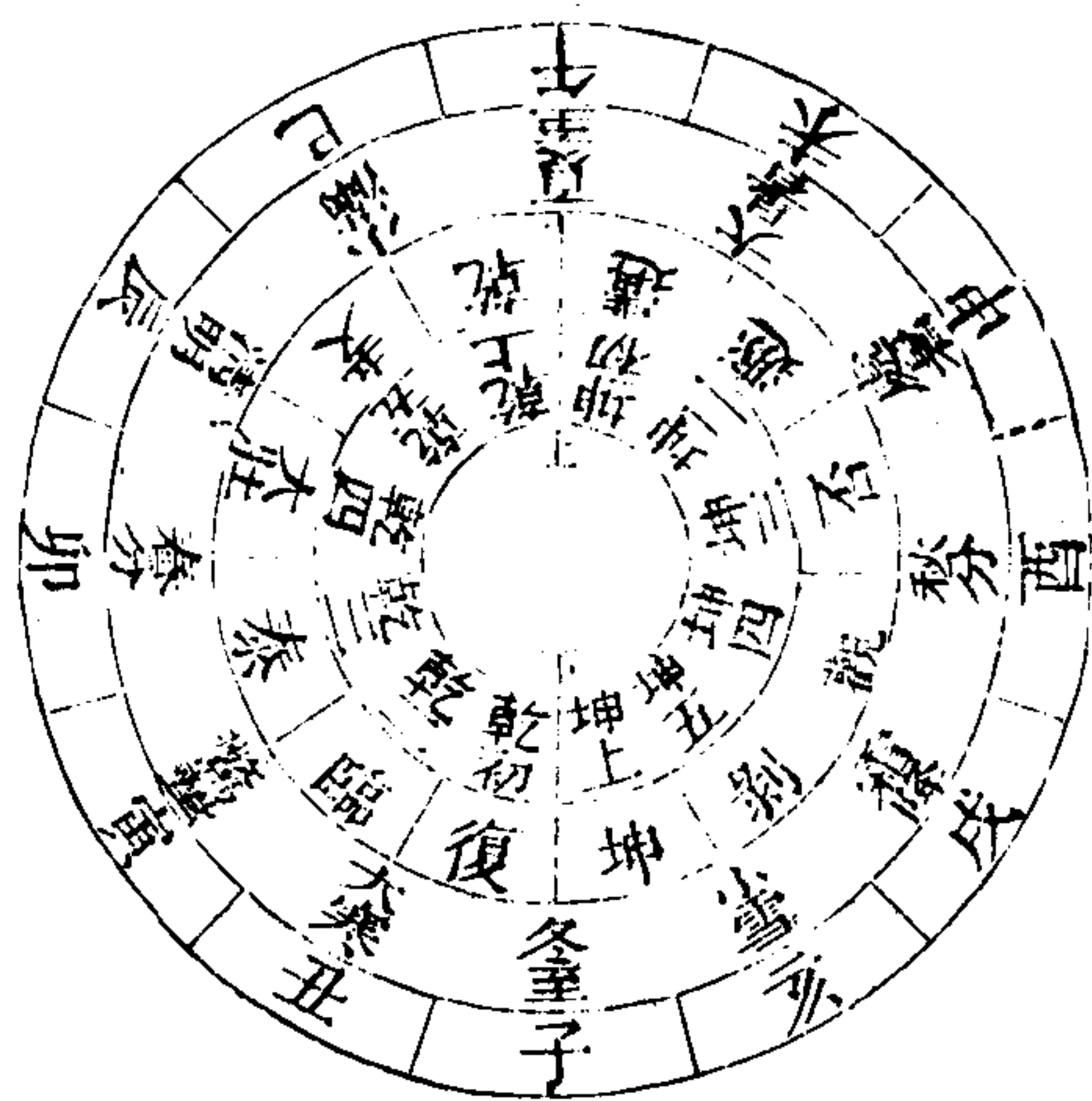
是為十二月消息卦乃乾坤十二爻也乾生於子中盡
於午坤生於午中盡於子其在經臨至八月有凶復先
王以至日閉關是也此其用有三例體乾初即為復乾

周易虞氏消息

卷之二

三

二即為臨故大過九二注云陽在二也十二月時周之
二月是以九二為臨也五注云陽在五也支三月時周
之五月是以九五為支也此其一例又每兩卦旁通十
二爻而周一歲二也臨至于八月有凶者為遯消臨然
則遯受臨故鄭氏云臨自周之二月用事訖其七月至
八月而遯卦受之終則有始虞注十二辟卦皆旁通是
同此義也又以一月為一爻三也復七日來復注云乾
成坤反出於震而來復消乾六爻為六日是也

周易虞氏消息

卷之二

四

繫曰唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月
斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星
寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也
又曰其出入以度注云日行一度故出入以度

歷家以斗為陽氣右行正建與日月相合十二次而七
十二候出焉乾道復子遯午出震成兌唯斗可見故以
日月斗為易之神也孟長卿卦氣六日七分其義出於
此注於損言益正月損七月遯云與八月并云五月中
孚云十一月皆用六日七分

六日七分出易稽覽圖是類謀其傳有孟氏有京氏劉
向所謂易家惟京氏為異則孟氏之傳田何本學也孟

氏章句亡其說僅見於新唐書一行卦議故採其語焉
卦議云十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後
以人事明之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自
分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五
日十四分餘皆六日七分自乾象歷以降皆因京氏惟
天保歷依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次
用事及上爻與中氣皆終非京氏本指及七畧所傳案
郎顗所傳皆六日七分不以初爻相次用事齊歷謬矣
京氏減七十分爲四正之候其說不經欲附會緯文七
日來復而已夫陽道消靜而無迹不過極其正數至七
日而通矣七者陽之正也安在益其小餘合七日而後

周易虞氏消息 卷之二

五

雷動地中乎當據孟氏自冬至初中孚用事一月之策
七九八六是爲三十而卦以地六候以天五五六相乘
消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次
主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微
陽動於下升而未達極於二月凝滯之氣消坎運終焉
春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰化而從
之極於南正而豐大之變窮震功究焉萬以陽包陰故
自南正微陰生於地下積而未彰至於八月文明之質
衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內
羣陰降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故
陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離

陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中節之應
備矣易又當日十有二中直全卦之初十有二節直全
卦之中齊歷又以節在貞氣在悔非是

大衍歷步發斂術

天中之策五餘二百二十一秒三十一秒法七十二地
中之策六餘二百六十五秒八十六秒法百二十貞悔
之策三餘百三十二秒百三〇辰法七百六十〇刻法
三百四各因中節命之得初候加天中之策得次候又
加得末候因中氣命之得公卦用事以地中之策累加
之得次卦若以貞悔之策加候卦得十有二節之初外
卦用事因四立命之得春木夏火秋金冬水用事以貞

周易虞氏消息 卷之二

六

悔之策減季月中氣得土王用事

原注凡相加減而秒母不齊當令母互乘

子乃加減之母相乘爲法

常氣月中節四正卦

初候

次候

末候

始卦

中卦

終卦

冬至十一月中初六

蚯蚓結

麋角解

水泉動

公中孚

辟復

侯屯內

小寒十二月初九二

鴈北鄉

鵲始巢

野雞始雊

侯屯外

大夫謙

卿睽

大寒十二月初六三

雞始乳

鷺鳥厲疾

水澤腹堅

公升

辟臨

侯小過內

立春正月節初六四

東風解凍

蟄蟲始振

魚上冰

雨水	正月中 坎九五	侯小過外	大夫蒙	卿益
驚蟄	二月中 坎上六	公漸	辟泰	侯需內
春分	二月中 震初九	桃始華	倉庚鳴	鷹化為鳩
清明	三月中 震六二	侯需外	大夫隨	卿晉
穀雨	三月中 震六三	元鳥至	雷乃發聲	始電
立夏	四月中 震九四	公解	辟大壯	侯豫內
小滿	四月中 震六五	桐始華	田鼠化為鴽	虹始見
芒種	五月中 震上六	侯豫外	大夫訟	卿蠱
夏至	五月中 離初九	萍始生	鳴鳩拂其羽	戴勝降于桑
小暑	六月中 離六二	公革	辟支	侯旅內
大暑	六月中 離九三	蜩始鳴	蚯蚓出	王瓜生
		侯旅外	大夫師	卿比
		苦菜秀	靡草死	小暑至
		公小畜	辟乾	侯大有內
		螳螂生	鵙始鳴	反舌無聲
		侯大有外	大夫家人	卿井
		鹿角解	蜩始鳴	半夏生
		公咸	辟遯	侯鼎內
		溫風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
		侯鼎外	大夫豐	卿渙
		腐草為螢	土潤溽暑	大雨時行

立秋	七月中 離九四	公履	辟遯	侯恆內
處暑	七月中 離六五	涼風至	白露降	寒蟬鳴
白露	八月中 離上九	侯恆外	大夫節	卿同人
秋分	八月中 兌初九	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登
寒露	九月中 兌九二	公損	辟否	侯巽內
霜降	九月中 兌六三	鴻雁來	元鳥歸	羣鳥養羞
立冬	十月中 兌九四	侯巽外	大夫萃	卿大畜
小雪	十月中 兌九五	雷乃收聲	蟄蟲培戶	水始涸
大雪	十一月中 兌上六	公賁	辟觀	侯歸妹內
		鴻雁來賓	雩大水為蛤	菊有黃華
		侯歸妹外	大夫无妄	卿明夷
		豺乃祭獸	草木黃落	蟄蟲咸俯
		公困	辟剝	侯艮內
		水始冰	地始凍	野雉入水為蜃
		侯艮外	大夫既濟	卿噬嗑
		虹藏不見	蟄蟲咸俯	閉塞而成冬
		公大過	辟坤	侯未濟內
		鶡鴒不鳴	虎始交	荔挺生
		侯未濟外	大夫蹇	卿頤
各以通法約其月閏衰為日三千四十得中氣去經朔日算求卦候者各以天地之策累加減之凡發數加時各置其小餘以六爻乘之如辰法而一為半辰之數				

不盡者三約為分原注分滿刻法為刻若令滿象積為刻者即置不盡之數十之十九而一

為命辰起子半算外

右大衍歷七十二候依周書時訓與通卦驗異其二十四氣則三統歷以穀雨為三月節清明為三月中漢以前歷又以驚蟄為正月中雨水為二月節時訓亦與大衍歷同者傳寫誤也

卦氣之序先儒未始言之俗士疑其但以卦名為次義似淺非也六十四卦之名本以陰陽消息之象命之舉其名則其象其氣自无不應卦氣之候雖不依消息卦次而以消言消以息言息各從其氣故比其名而氣應

別詳虞氏易候

揚子雲作太元以中準中孚以周準復以礪開

周易虞氏消息

卷之二

九

準屯少準謙戾準睽則知卦氣精義即在卦名學者知卦之所以名則無疑於其義矣如序卦亦只用卦名相次韓康伯以為非易之精不知名生於象象生於氣此正易之精也故卦氣以候日序卦以貞歲吉凶各以其類應後世如先天後天圖整設而排比之自謂整齊自然不知於消息已顛倒謬盭豈有名不相次而義通者哉故風雨寒溫驗於此而不驗於彼也

莊侍郎與云自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一共一百八十當半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後陽爻五十一歷日在春分前則少在春分後則多之象也自咸迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當

半歲實其在大畜以前陽爻五十四賁以後陽爻三十七歷日在秋分前則多在秋分後則少之象也陽爻多則陰爻少象行度之縮焉陽爻少則陰爻多象行度之盈焉自解迄大畜陽爻一百有五陰爻七十五晝永而夜短也自賁迄晉陽爻七十五陰爻一百有五晝短而夜永也二至相距陰爻陽爻不正九十而多一少一者何也曰吾以是知歲實之有消長也

此言定朔亦出於卦氣也略附一隅世有精於歷法者自能通之

乾元用九第八

繫曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻注云重言聖人謂文王也動

周易虞氏消息

卷之二

十

謂六爻矣

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰爻也者言乎變者也注云謂九六變化 吉凶者言乎其失得也注云得正言吉失位言凶也 悔吝者言乎其

小疵也无咎者善補過也注云失位為咎悔變而之正故善補過

又曰天下何思何慮注云易无思也既濟定六位得正故何思何慮

說卦曰神也者妙萬物而為言者也故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也注云謂乾變而坤

化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫曰上下无常剛柔相易 其出入以度外內使知懼注云
出陽知生入陰懼死

又曰亦要存亡句吉凶則居可知矣注云謂知存知亡要終
者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣

又曰吉凶以情遷注云乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以
情遷

乾坤立位一陰一陽自成三才非爲兩象消息至泰二
五合坎離成既濟卦焉六爻皆正乃反乎乾坤之元文
王推爻陰陽之位乾變坤化使之各正性命六十四卦
之爻皆就乾坤六位之正故曰同歸而殊途一致而百
慮天下何思何慮然不可云變成三才又不可云變成

周易卷之二

七

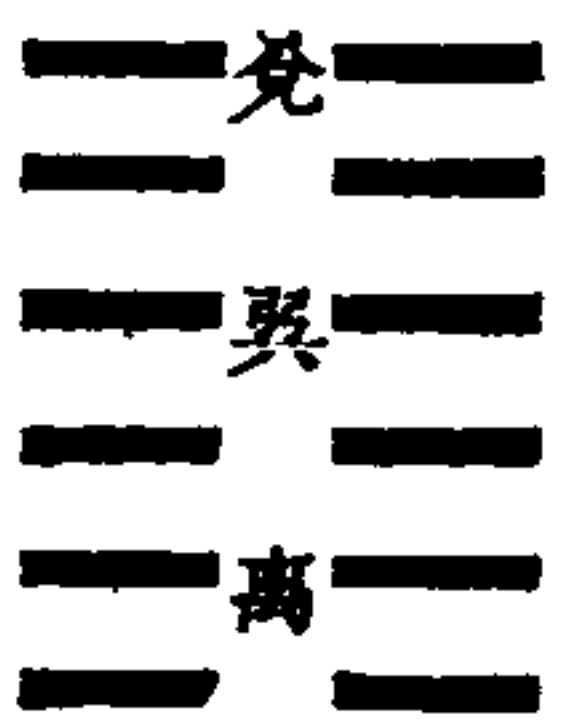
太極故假既濟之卦以爲名也既濟坎離之象也九六
者坎離之數也乾變坤化皆以坎離爲用故曰用九用
六繫注云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正是
謂雜物此知卦位皆當成既濟也其在消卦德不備或
消息中陰陽未成乃爲別例如坤之成觀師之成比之
等是也經注九六二用卽說卦之所謂神乾鑿度曰物
感以動類相應也易氣從下生初以四二以五三以上
此之謂應故乾坤之神運乎六子初四則震巽也二五
則坎離三上則艮兌乾主初三五坤貞二四上乾二坤
五相易是謂水火相逮乾四坤初相易是謂雷風不相
悖乾上坤三相易是謂山澤通氣故神之變化既成萬

物則上下无常剛柔相易是也然陰陽雖分用九六皆
一以乾元摩蕩故曰天下之動貞夫一乾元用九而天
下治故聖人必觀其會通以行其典禮是故謂之爻爻
者效也效乾元者也會合也謂乾坤交通旁通謂以乾
亨坤典禮謂三百八十四爻法日行一度出乾入坤則
出入以度既有典常是也皆謂消息之次也有會有通
典禮行出陽入陰生死分焉所謂存亡者也存亡之道
與六位相權自六位言得正言吉失位言凶自存亡言
陽生爲吉陰殺爲凶故陽息吉也陰得位則麗陽出陽
知生陰之吉皆陽也陰消凶也陽失位則傾而入陰入
陰懼死陽之凶皆陰也故曰要存亡則吉凶之居可知

周易卷之二

七

化之道

元弟九

卦辭言元亨利貞者七 乾元亨利貞 坤元亨利牝馬之
貞 臨元亨利貞至于八月有凶 隨元亨利貞无咎

屯元亨利貞勿用有攸往 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 革元亨利貞悔亡

右臨隨屯息卦无妄革消卦

卦辭言元者六 升元亨 損有孚元吉无咎 蠱元亨

比原筮元永貞 大有元亨 鼎元吉亨

右皆息卦

爻辭言元者十四 復初九元吉 泰六五以祉元吉 損

六五元吉 井上六元吉 坤六五黃裳元吉 履上九

其旋元吉 離六二黃離元吉 訟九五訟元吉 渙六

四元吉 益初九元吉无咎 九五勿問元吉 萃九五

元永貞 大畜六四元吉 睽九四遇元夫交孚

周易虞氏消息 卷之二

奎

右消息卦各七爻

復初九元吉所謂陽出變化云爲吉事有祥者也不言於卦而言於爻復小陽潛其辯物在初也至臨則大矣動而成乾故臨元亨利貞也言三正則乾其德在浸長故至于八月有凶戒其消也升息卦之始交也自臨而來又有臨象二升坤五故卦辭元亨明乾道之變化也易曰君子慎始此之謂也正升之元則明夷解以下統之矣泰否反類故泰不言元亨利貞亦其德已備於臨互明之也六五元吉明泰五體乾五所以之二而定既濟也井泰將成既濟也於上六既濟成而言元吉明泰之保合乾元在既濟也損衰之始也繫元於卦明持泰

之道也六五既濟定又繫之元吉明既濟正不可損也

井之上言之損之五言之則既濟不言備之矣泰當之

否蠱乾坤交繫之曰元亨明天道也隨通蠱仍反泰終

則有始隨時之義乾道莫著於此故元亨利貞也曰无

咎明其善存乎悔也自觀至剝陽消元无焉坤元亨凝

乾也利牝馬之貞利出震也凝乾在五故六五黃裳元

吉乾上九之謙乾魂歸以生元履通謙至上交三而爲

一微故上九其旋元吉也比大有乾五正而通坤三微

而著比曰原筮元永貞言師同人震巽相通貞於五而

乾元凝也大有元亨乾性復也比言原筮故師同人不

言備之矣坎離乾坤之合乾歸魂於離離二坤正以麗

周易虞氏消息 卷之二

吉

乾所謂坤凝乾元者在此離二卽坤五故六二黃離元

吉也乾元合於離坎而出於屯鼎屯元亨利貞元黃成

乾道備未出震故勿用有攸往也鼎應屯乾五故元吉

亨則與復初同義矣此息卦十卦七爻之義也消卦始

於遯成於遯消不可成也故遯上之初爲无妄乾復正

於上震復正於下繫曰元亨利貞明乾无消道也其辭

危故曰其匪正有眚也遯消在二三之二救之爲訟九

五獨正位辭曰元吉明救遯在正乾元之道也否反泰

在益渙體益益之始也六四元吉否泰交故元在四也

益初乾反下體復五乾正上成既濟息道備焉故二爻

皆元吉隨蠱皆言元恒不與益同者恆反泰道著可以

不言也故曰幾者動之微吉之先見則聖人明之自大壯至支息卦著无元焉入於乾以大終也豫小畜猶息卦之謙履也履言元而小畜不言者所畜者小坤元未凝也萃大畜猶師同人也履已言故師同人可以不言小畜未言元故萃九五元永貞與比之元永貞同義謂豫小畜震與相通而貞五也大畜六四元吉以承五而言不於五而於四者以陰凝陽四正位也蹇睽猶比大有也睽九四曰遇元夫元夫謂初震初震本復故曰元蹇不言者義无取於蹇其三即萃五元也大過頤陽老非坎离正體故不言元革去故陰將出與乾革坤成故革元亨利貞悔亡明坤與乾同元也不可於遯言之故

周易虞氏消息

卷之二

言革也此消卦二卦七爻之義

中第十

文言曰乾九三重剛而不中注云位非二五故不中也

此以二五爲中上下經卦爻皆同義

繫曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中句爻不備注云中

正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物句因

而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也

此以正位爲中繫辭皆同此義

復六四中行獨復注云中謂初震爲行四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非

也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳

益六三有孚中行告公用圭注云公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲中行爲告位在中故曰中行 六四中行告公從注云中行謂震位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上失位四利三之正故曰告公從矣

解无所往其來復吉彖曰乃得中也注云謂四本從初之四解臨初失位於外而无所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣

漸彖曰其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中文言日中不在人謂三也

周易虞氏消息

卷之二

此以復初爲中也益初九注云體復初得正三四中行

注謂震其爲復初可知注必兩言位在中者中謂內復

初幽隱故在內明非初雖體復不得稱中行也故復四

注云四在外體又非內象對初而言非以內卦得稱中

也漸注云外體之中即引乾三中不在人明漸三體乾

三乃爲中乾三終日乾乾反復道即是復初唯漸三行

權定既濟體乾三之德故特明之曰剛得中既自三爲

復初則中得云外體之中也

乾元者太極極中也故復初爲中庸曰中者天下之

大本也董子以二至爲天之中復乾元二分爲天之和

皆是也乾元變化各正性命故正位爲中繫曰六爻之

動三極之道也謂三才皆得其中保合乾元也二五乾坤中氣也故乾以二五摩坤坤以二五摩乾乾坤所以變化在乎二五故爻位為中然彖象所以謂之中者皆謂其有中德能正己正人故乾二稱中謂其變而利見也坤五黃中謂其變而正位也蒙二時中謂其通五養正也故中者乾元也

權第十一

家人上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也注云謂三已變與上易位成坎坎為孚乾為威如三動坤為身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣

周易虞氏消息卷之二

七

漸象曰進以正可以正邦也其位剛得中也注云謂初已變為家人四進已正而上不正三動成坤為邦上來反三故進以正可以正邦上九注云謂三變爻句成既濟與家人彖同義象曰進以正邦為此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

家人遯消卦也次訟陽不克訟陰居陽家消道成矣消卦不成既濟以其不能正也九三體乾三以乾元濟遯故權變受上則既濟成繫曰巽以行權家人者與之所由成而體巽三在巽下又乾陽入伏巽初之象故可與權凡卦不成既濟者多為家人成家人則統乎九三之權也漸否為泰之始也君子行權之時故又發此義既

成家人然後變受則亦家人之德也其在遯三消成否四之初成家人上來之三既濟定其在鼎三變未濟則初四二五變正上體家人皆是家人之權故知權變統乎家人九三六十四卦中可以例求矣然家人三體乾三剛得中不於家人言之而於漸者家人不能止遯漸能反否於其盛者也

反卦第十二

觀注云觀反臨也二爻注云臨兌為女兌女反成巽明夷注云臨二之三而反晉也

漸女歸吉注云反成歸妹兌女歸吉

繫曰君子安其身而後動注云謂反損成益

周易虞氏消息卷之二

六

序卦注云咸反成恆

反卦與旁通表裏此序卦消息也序卦注闕其義不詳今畧依虞例次而說之

乾坤旁通

乾交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成蒙坤交乾出震為屯故曰萬物之始生也屯反成

蒙交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成需坎交乾出震為屯故曰萬物之始生也屯反成

需交乾出震為屯故曰萬物之始生也屯反成訟乾交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成

訟交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成師乾交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成

師交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成比坤交乾出震為屯故曰萬物之始生也屯反成

比交乾出震為屯故曰萬物之始生也屯反成小畜乾交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成

小畜交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成否乾交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成

三三三 漢反否將泰成漢陽自四之二入陰散之故曰說而
三三三 節後散之既泰將否成節泰三之五陽自節止陰
以終離陽故曰物不可三三三 通否消至息其卦中
故曰節而信之泰息至消其卦中孚下體臨小三三三
過行臨而消於坤故五過故曰有其信者必行之
泰反由臨之觀必歷既濟故曰有過物者必濟物謂泰
又泰反乾坤也既濟矣反成未濟漸生於下歸乎中孚
有始故終焉

右下經明人事言泰否也始乎咸恆通乎既未濟泰否
往來之義備矣否感於咸往來於通大壯正乾元於泰
元於革而升息泰困窮未濟終既濟而泰運極正乾
元於革而復息泰困窮未濟終既濟而泰運極正乾
翼入否而出兌已過乎泰矣漢節承漸歸妹者也中孚
小過消息也既未濟其成也言不正泰者既濟不可終
也故咸恆為始困井為交既未濟為終自咸恆而損損
則困未濟也困則漸漸則豐豐則渙渙則中孚中孚則
既濟矣是為否反成泰自咸恆而益益則井既濟也井
而歸妹歸妹則旅旅則節節則小過小過則未濟矣是

又否
兩象易弟十三

繫曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯注云无妄兩象易也 古之葬者厚
衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之
以棺槨蓋取諸大過注云中孚上下易象也 上古結
繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取
諸夬注云履上下象易也又云此三蓋取直兩象上下相
易故俱言易之
此兩象唯三事蓋非易之消息聖人偶取之耳易含萬
象非可執一論也

繫辭引爻弟十四
上繫引七爻中孚二同人五大過初謙三乾上節初解三下
繫引十一爻咸四困三解上噬嗑初及上否五鼎四豫二
復初損三益上

注於上繫說解三云否上之二成困三暴慢以陰乘陽
二變八宮為萃五之二奪之成解下繫注困三云困本
咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸注損三云
謂泰上也先說否否反成泰故不說泰注益上云謂反
損成益以例求之則此十一爻自為消息相次明矣七
爻首中孚復前六日七分卦也十一爻首咸遯前六日
七分卦也解本臨息卦注別取困來象則以為否屬也

節泰屬也損益否泰也則上下繫皆終於泰否中孚乾
初注君子同人震與同心以應乾復之所以息也復初
有伏翼藉乾則息遇乾則消故次大過初謙三成終陽
之成也乾上亢盈乾之傾也泰將消節初慎密不出故
能反屯困二入宮所以解否亦此義也皆慎樞機之動
天地咸初龍蛇俱蟄感陽則吉感陰則凶動於遯而陰
消否成矣三所以入宮而為困及五解否三乃出而射
隼以救否也否初易懲其終難解始於遯初成於否三
噬嗑乾五之救否也故言其初上而次舉否五自否反
泰正乾元與剝復同鼎復消息之卦也五爻吉而四獨
凶以明雖有其時非其人不濟也豫四知幾則反復初

泰然後成焉說損則泰可知也泰以損反否否以益反泰皆陽吉陰凶窮神知化之義

歸奇象閏第十五

繫曰歸奇於扚以象閏注云奇所掛一策扚所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扚扚并合掛左手之小指爲一扚則以閏月定四時成歲故歸奇於扚以象閏者也五歲再閏故再扚而後掛注云謂已一扚復分掛如初揲之歸奇於初扚并掛左手次小指間爲再扚則再閏也又分扚此扚字當爲掛揲之如初而掛左手第三指間成一變則布掛之一爻謂已二扚又加一爲三并重合前二扚爲五歲故五歲再閏再扚而後掛此參五以變據此爲三扚不言

周易虞氏消息卷之二

蓋

三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扚閏餘分不得言三扚二閏故從言再扚而後掛者也

李鼎祚集解經注文如此案再扚而後掛釋文云京作卦云再扚而後布卦今虞云成一變則布掛之一爻於文不辭與京氏布卦之文實合則知虞氏本掛亦爲卦後人傳寫誤從他本作掛并其注文改之耳乾鑿度亦作卦蓋古本實然布卦之一爻者七八九六也乾鑿度曰歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析策字當春之月此律歷數也五歲再閏故再扚而後卦以應律歷之數論掛扚者當求端於歷而後其義可明日行三百六十日而盈五日四分度之一月行

三百六十日而虛五日八十一分日之五十五積盈虛氣餘而閏生焉故注云閏餘歲十日以爲率也易坎離之數三十月行之日數也揲四象月行揲之餘月之餘分也掛一以象三三者人道乾陽於天象日日君象是也故以掛一象日之餘分古法歸餘於終四時終乃計餘餘分盈則置閏分二之策象陰陽左右揲之象寒暑往來畢揲象四時成總其所餘掛之指間象一歲成而算餘冬至大餘也是之謂扚後儒以左右爲二扚象二歲者非矣既得月餘乃取日餘合積之而置閏在歲之終故既扚而後歸奇則乃象閏後儒以奇卽爲扚者非矣已一扚一閏復掛一以起日餘再扚則二歲矣一閏之餘

周易虞氏消息卷之二

蓋

前分未足故不復起分并合前扚以象又歷一歲而乃歸奇則三歲再閏矣歷法起天元三歲一閏五歲再閏今一歲而起閏則前積二歲之分再閏之後當以餘分歸之後閏故重掛一以起日分三扚爲四歲并合前扚爲五歲而不歸奇象閏餘之後分注云五歲閏六十日盡矣通率計之則一變成扚本三重合之爲五三扚而歸奇二亦爲五故曰此參五以變謂以三爲五也惠徵士解以爲然則每扚則別起一掛歸奇常在扚合之後此其法也後儒乃以爲虞氏之法三扚唯一掛而三歸奇其誣甚矣扚之訓爲餘通作仂王制曰祭用數之仂喪用三年之仂同義也其字从手故知掛於指間初掛左手小指次

初并合初初掛左手次小指間三初并合前二初掛左手
手第三指間注於再初云歸奇於初初蓋因再揲之餘并合初初故言初初則并合見非歸奇在并合之前也若先歸奇再此蓋揲餘即各掛其處合者并合前初則間在二歲矣
以前初來并之耳若掛一則當在右手惠徵士以為於右手之中掛其一於左手小指謂為虞義今謂虞云初并歸奇掛左手小指若掛一本在其處則是歸初於奇非歸奇於初矣以義漫之掛一者當於左手之中取其

占弟十六

繫曰君子所居而安者易之象也注云象謂乾二之坤成坎月离日月為象 所變而玩者爻之辭也注云謂乾五

周易虞氏消息卷之二

重

之坤坤五動則觀其變 是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占注云謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占 是以自天右之吉无不利注云謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

此觀大有上九爻辭其言爻動凡有三例云乾二之坤為坎月离日者消息之次師二上之坤五為坎成比師二則乾二也比五之坤初為復上息通坎為离是為大有是坎月离日皆乾二所為此為觀象翫辭之法又云乾五之坤坤五動者亦謂乾五之坤成比坤五之乾成

大有以通比直以當爻消息故不云乾二而云乾五其實一也此為坤五之乾由乾五先之坤故通二卦視其消息為觀變翫占之法又云乾五變之坤者謂比五變之坤初為復上息成离有天地日月之象義亦同特就一爻言之耳此乾之坤非乾之大有何者大有亨比上九具全卦之義象所云其德剛健而文明應乎天而時行正是自天右之吉无不利故觀象以上九為占也若乾之大有則不得為坤五動天地日月之象不備義主六五為大人失位不得用上九辭占蓋大有之象及比之大有比之復若比之坤皆得占此象

周易虞氏消息卷之二

重

周易虞氏消息卷之二

